欽定大清會典事例

內務府

祀典

坤寧宮大祭　坤寧宮大祭翼日祭天　坤寧宮求福　坤寧宮四季獻神　坤寧宮背鐙祭　獻鮮　坤寧宮祭神員役　盛京清寧宮祭神

坤寧宮大祭。每歲春秋二季。
堂子立杆大祭四十日之前。於
坤寧宮西炕
神位前置缸一。以盛清酒。於報祭前釀之。司香等以槐
子煎水染高麗布。裁為敬

神布條。用黃綠色棉綫擰成敬
神索繩。復以各色紬條夾於其內。又染紙鏤錢。於報祭
日。司俎婦人煠做搓條餑餑。屆期。恭請朝祭
神位於
堂子內。祭畢。復請入
宮。豫於
坤寧宮內設
神幔。安奉
佛亭。懸
菩薩

關帝神像。如日祭常儀。炕上設紅漆案二。陳香碟三。清酒三琖。時果九碟。打糕搓條餑餑十盤。炕前陳清酒一罇。設獻酒長案。案上陳黃瓷大碗二。一盛清酒。一虛設。奏三絃琵琶司俎太監等以次進。坐。後。奏三絃琵琶。鳴拍板拊掌。司祝二人進。於獻酒案前跪。司香二人舉琖二。分授司祝。司祝接琖同獻。每獻將所獻之酒注空椀內。復自盛清酒椀內挹酒注琖中以獻。每一獻。司俎等歌鄂囉羅。凡獻畢。二司祝各以琖授司香。同一叩興。合掌致敬。三絃琵琶拍版暫止。司香及司

香婦人。徹盛酒之二椀及獻酒之案。將大炕案
上所陳酒三琖。傾於儲酒椀內。復自盛酒椀內
挹酒注之。司祝擎神刀禱祝畢。司香及司香婦
人。復換新酒三琖如前儀。如遇
皇帝
皇后不行禮之日。徹
佛亭與
菩薩像後移。
神幔稍南。並摘取
神幔南端所挂之紙。置繪花紅漆案上。又進豬之

後。所陳餑餑與酒果同徹。俟肉熟。分供炕上炕前各案上。司香復設獻酒之案。陳盛酒之椀及虛椀於其上。司祝進前立。司香授琖。司祝接琖跪獻酒六次。凡獻酒換琖注酒及奏三絃琵琶鳴拍版拊掌歌鄂囉羅六次。俱如前儀。又司俎太監等徹皮骨時。並將由

神幔摘取之紙。一併徹出。餘與朝祭常儀同。夕祭亦惟北炕大案上。陳香碟五。清酒五琖。時果九碟。打糕搓條餑餑十盤。炕前陳清酒一罇。又司祝擊手鼓盤旋蹡步祝禱畢。即釋裙與腰鈴。司

香及司香婦人以所陳酒五琖。如朝祭儀換新
酒陳之。如遇
皇帝
皇后不行禮之日。司祝叩拜畢。司香及司香婦人復
如前儀換注新酒於琖中陳之。又進豬後。俟肉
熟分陳於案上。如
皇帝
皇后復親詣行禮。亦
皇帝在東。
皇后在西。惟留司香婦人太監等在內。餘均與夕祭

常儀同。○康熙二十年定。凡遇春秋致祭。
大內致祭次日。
皇子致祭。
坤寗宮大祭翼日祭
天。○凡大祭。翼日祭
天之儀。與月祭翼日祭
天同。
坤寗宮求福。○前期數日。司俎官司祝司香等。鑾
無事故滿洲九家內。攢取棉綫紬片。敬捻綫索
二條。紉以小方戒紬各三片。釀醴酒。前期一日。

司俎官二人。帶領司俎二人。司俎滿洲二人。前往

瀛臺。會同奉宸苑官員。監看砍取高九尺。圍徑三寸。完整柳樹一株。以黃布袱包裹齎至。暫置於潔淨處。屆期。安設樹柳枝石於

坤寧宮廊下正中。樹柳枝於石。挂鏤錢紙條一。三色戒紬片三。安奉

神位。如朝祭常儀。案上陳香碟三。醴酒三琖。豆擦糕九碟。蝶糕九碟。打糕九盤。炕前陳醴酒一罇。西炕南首設求福紅漆高案一。案上陳醴酒九琖。煮

鯉二大椀。稗米飯二椀。水餑子二椀。其煠糕豆
擦糕。打糕。皆於案上各以九數層疊擺列。西炕
上設褥二。以練麻一縷。繫於神箭之上。以九家
內攢取之各色棉綫。捻就綫索二條。暫懸神箭
上。神箭立於西炕前所設酒罇之北。其捻就黃
綠色棉綫索繩上。以各色紬片夾繫之。其本則
繫於西山牆所釘鐵環。末則穿出戶外。繫於柳
枝。司香婦人等鋪黃花紅氈。

皇帝

皇后親詣行禮。入

坤寧宮。立於南首。司俎首領太監司俎太監等。如

朝祭儀席地列坐。奏三絃琵琶鳴拍版。司祝進。

擎神刀誦神歌禱祝三次。每禱祝。則太監等歌

鄂囉羅。禱畢。司香舉綫索練麻神箭授司祝。司

香及司香婦人。舁求福高桌出戶。陳於柳枝前。

司祝左手擎神刀。右手持神箭出。立於桌前。司

香婦人復於檻內鋪氈。

皇帝居中。

皇后在檻內東首跪。司祝於桌之右。對柳枝舉揚神

箭。以練麻拂拭柳枝。初次誦神歌禱畢。東嚮鞠

射。舉神箭奉練麻於
皇帝。
皇帝三捋而懷之。鳴拍版太監等歌鄂囉羅。司祝二
次舉揚神箭誦神歌禱畢。仍奉練麻於
皇帝。
皇帝仍三捋而懷之。太監等歌鄂囉羅。司祝三次舉
揚神箭誦神歌禱畢。奉練麻於
皇后。
皇后亦三捋而懷之。太監等歌鄂囉羅。
皇帝

皇后一拜興。坐於西炕所鋪褥上。舉案上所陳之酒。灑於柳枝上。以案上所陳之糕。夾於柳枝所有枝叉之間。移置求福高案於原處。司祝入。復於

神位前。舉揚神箭誦神歌禱畢。奉練麻於

皇帝。

皇帝三捋而懷之。如前儀。司祝二次舉揚神箭誦神歌禱畢。仍奉練麻於

皇帝。

皇帝仍三捋而懷之。司祝三次舉揚神箭誦神歌禱畢。奉練麻於

皇后。
皇后亦三揖而懷之。如前儀。每一揖。太監等仍歌鄂
囉羅。司祝以神刀授司香。取神箭上所繫綫索
二條。其神箭亦授於司香。司香以神箭置原處。
皇帝
皇后興。
皇帝進於
神位前。跪於常祭行禮處。司祝二人。取神箭上所繫綫
二條。奉於
皇帝

皇后。一司祝跪祝。祝畢。一叩興。合掌致敬。

皇帝

皇后一拜興。仍坐於西炕所鋪褥上。司祝及司香等。

以所供福胙盛碟內。請

皇帝

皇后受福。受福畢。

皇帝

皇后興。還宮。所餘福胙。均不令出戶。分給司俎及宮

中太監等盡食之。魚之鱗刺。司俎官等持出投

於潔淨河內。柳枝上所夾糕。亦令衆人盡食之。

其夕祭求福。如夕祭常儀。繫幔於架上。安奉

神位。炕上設案二。案上陳香碟五。醴酒五琖。豆擦糕九碟。蝶糕九碟。打糕九盤。司祝繫裙。束腰鈴。執手鼓。如常祭儀。誦神歌禱祝。太監等仍擊鼓鳴拍版禱祝畢。司祝釋裙與腰鈴。祝禱叩拜。

皇帝

皇后行禮。亦如夕祭常儀。行禮畢。所供之福胙。亦不令出戶。即釀酒所餘糟粕。俱作為糜粥。分給司俎及宮中太監等食之。食畢。取柳枝所繫綫索收儲囊內。仍懸於西山牆。其柳枝。司俎官司俎

及司俎滿洲等。送赴
堂子。至除夕同
神杆及紙化之。
皇帝
皇后所挂綫索。過三日後。
親詣
坤寧宮
神位前跪解下。授司祝。司祝接受。儲囊內懸之。
皇帝
皇后一拜興。還宮。

坤寧宮四季獻
神。每歲於春夏秋冬四季獻
神。懸挂朝祭夕祭
神幔及安奉
神位香碟上香。俱如日祭之儀。上駟院具白馬二。侍衛
韋之慶。豐司具牛二。殿長韋之廣。儲司具金銀
錠各二。銀庫官員舉之。具蟒緞龍緞片金倭緞
閃緞及各色緞十。毛青布四十。置紅漆案上。緞
庫庫使舁之。掌儀司官員。司俎官前引。內務府
總管大臣。暨兼管上駟院大臣帶領。自

乾清門右門入。由
乾清宮西擡。經
交泰殿至
坤寧宮門外。陳馬於西。陳牛於東。司俎太監等。恭
捧金銀錠並。昇緞布案入。授司香於朝祭
神位前。就炕安設。置金銀於緞布案上。鋪氈。司祝進跪。
叩祝。司香等復昇案於夕祭
神位前。司祝進跪。叩祝畢。將金銀緞布收儲於繪花紅
漆
神櫃內。大臣侍衛等領牛馬出。越三日後。總管太

監以金銀緞布出。並牛馬。俱交犧牲所估價出售。惟不售於同姓之滿洲。以所得價銀。及交出銀錠。俱購豬以祭。

皇帝親詣行禮。如常祭儀。或適遇祭

神之日。俟食肉畢。皮骨徹出。恭請

佛

菩薩安奉後。始行祭獻。○順治初年定每歲四孟月。以牛二。馬二。金十兩。銀百兩。幣十。布四十。敬獻於

神。豫期具奏。交各該處備辦。及敬獻畢。交會計司計直備豬。今改交犧牲所。以供祭祀。○雍正八年奏

旨。嗣後四孟敬
神。於巳午未三時內。擇定一時具奏。○乾隆六十年奏
准。
毓慶宮敬
神。用牛一。馬一。金幣視親王例加增一半。
坤寧宮背鐙祭獻鮮○乾隆十二年議准。
坤寧宮祭
神。背鐙供獻。
南苑等處附近畋獵。
皇帝親射麅鹿等獸內有傷止一處。尾蹏臟腑齊全

者。如有
旨令背鐙以祭。則所司爾交司俎人等敬謹修整祭
獻。若傷多殘缺不全者。仍請勿用。至時新鮮物。
按其時令。每歲春季以雛雞二。夏季以子鶩一。
秋季以魚一。冬季以雉二。背鐙以祭。其應獻之
雛雞子鶩。交會計司。令莊頭等選擇肥美者交
納。魚雉交都虞司。令網戶牲丁等選擇鮮整者
交納。均以生者。由掌儀司官員省視。交司俎官
敬謹修整。於
神位前背鐙以祭。○又議准。每年冬季供獻活野雞。由

都虞司備辦。秋季供獻鮮魚。由都虞司派催長前往奉宸苑領取交送。以備供獻。

坤寧宮祭

神員役○順治元年定。祭神殿（即坤寧宮。）設司俎官五人。司俎執事十八人。宰牲十人。掌籍三人。服役二十人。贊祀女官長二人。（即司祝。）贊祀女官十人。（均於上三旗覺羅命婦內選取。）司香婦長六人。司香婦二十四人。掌爨婦長三人。掌爨婦十六人。碓房婦長六人。碓房婦三十一人。首領太監三人。內正八品二人。未入流（今改正八品。）一人。太

監二十六人。○二年定。春秋致祭。贊祝所用朝
衣。及請
神位至
堂子。所用黃輿
御仗衣帽。均於各該處領取。○康熙二十年定。贊
祀女官十二人。歲給官用緞二疋。紗綾紬絹杭
紬。各一疋。其長二人。加給官用素緞一疋。均以
歲十月於廣儲司領取。○雍正四年奉
旨。祭
神殿執事婦人。皆賞給銀米。欽此。遵

旨議准。司香婦長六人。各月給銀二兩。米二斛。司香婦二十四人。掌蠻婦長三人。碓房婦長六人。各月給銀一兩。米一斛二斗五升。掌蠻婦十六人。碓房婦三十一人。各月給銀五錢。米一斛。銀於廣儲司。米於內管領處支取。如有增減。據司俎官開報咨行。○乾隆二十三年奏准。每年坤寧宮。春秋二季做祭酒。往靜明園取玉泉水各八日。每日用蘇拉六人。今酌定嗣後每日各用蘇拉四人。每季八日。共用蘇拉三十二人。

盛京

清寧宮祭

神。乾隆八年。

高宗純皇帝巡幸盛京。於九月二十八日。及三十日。俱

諭

清寧宮行九獻禮。十月初一日。行大祭禮。翼日還

願。凡所用司祝交

盛京將軍於本司祝內挑選。將

內廷應用祝贊之辭。豫期鈔錄送往。令其學習。復

由京城派司俎官一人。前往訓習供獻陳設各

禮儀。其辦造祭品。俱交隨扈之尚膳正。尚膳副
尚膳侍衛等備辦。應用
神幔墊褥香碟等。由京製造備往。亭座
神杆木器等。俱派官於本處成造。所用豬口糧石。
交
盛京佐領。令莊頭等豫備。禮成之後。所有祭祀用
過什物。均全分交於本處佐領等敬謹收儲。
十九年奏准。凡遇
聖駕巡幸盛京。所有
清寧宮祭祀應行事宜。均照乾隆八年之例。除所

供
神幔墊褥亭座
神杆香碟外。所需器皿有應修理者。均由
盛京內務府大臣修整。其司祝應令乾隆八年將
事之司祝將事。如有事故。即於本處覺羅妻室
內另行挑取。再
欽定滿洲祭神祭天典禮一書。即交由京派出之司俎
官先期齎往。於
聖駕未到之前。豫為教習祝贊。並訓練供獻陳設各
禮儀。所需豬口糧石等項。亦交

盛京內務府大臣辦理。

欽定大清會典事例卷一千一百八十五

內務府

祀典 祭天 祭天 神祝辭

祭

天祭

神祝辭○乾隆十二年

諭○我滿洲稟性篤敬○立念肫誠○恭祀

天

佛與神○厥禮均重○惟姓氏各殊○禮皆隨俗○凡祭神祭天

背鐙諸祭○雖微有不同○而大端不甚相遠○若我愛新

覺羅姓之祭神。則自大內以至王公之家。皆以祝辭為重。但昔時司祝之人。俱生於本處。幼習國語。凡祭神祭天背鐙獻神報祭求福。及以麪豬祭天去祟祭田苗神祭馬神。無不斟酌事體。編為吉祥之語。以禱祝之。厥後司祝者。國語俱由學而能。互相授受。於贊祝之原字原音。漸至淆外。不惟大內分出之王等。累世相傳。家各異辭。即大內之祭神祭天諸祭贊祝之語。亦有與原字原韻不相脗合者。若不及今改正。垂之於書。恐日久譌漏滋甚。爰命王大臣等敬謹詳考。分別編纂。朕親加詳覈酌定。凡祝辭內字韻不符者。

或詢之故老。或訪之土人。朕復加改正。庶滿洲享祀遺風。永遠遵行弗墜。而朕尊崇祀典之意。亦因之克展矣。

坤寧宮日祭朝祭誦神歌禱祝辭

上天之子。佛及菩薩。大君先師。三軍之帥。關聖帝君。某年生小子。某年生小子。為某人祭。則呼某人本生年。各祝辭均同。今敬祝者。豐於首而仔於肩。衛於後而護於前。畀以嘉祥兮。齒其兒而髮其黃兮。偕老而成雙兮。年其增而歲其長兮。根其固而身其康兮。神兮貺我。神兮佑我。永我年而壽我兮。月祭同。春

秋報祭。則於今敬祝者下。增入貫九以盈。具八以至前期一日。虔備粢盛以祭於神靈五句。春秋立杆大祭。則於今敬祝者下。增入貫九以盈。具八以呈。九期爲滿。立杆禮行。爰繫索繩。爰備粢盛。以祭於神靈七句。

朝祭灌水於豬耳禱辭

上天之子。三軍之帥。關聖帝君。某年生小子。某年生小子。敬獻粢盛。嘉悅以享兮。月祭灌酒。及春秋報祭灌水。春秋立杆大祭灌酒並同。

朝祭供肉祝辭

上天之子。三軍之帥。關聖帝君。某年生小子。某年生小子。今敬祝者。豐於首而仔於肩。衛於後

而護於前。畀以嘉祥兮。齒其兒而髮其黃兮。偕老而成雙兮。年其增而歲其長兮。根其固而身其康兮。神兮貺我。神兮佑我。永我年而壽我兮。

月祭同。春秋報祭。則增入貫九以盈等五句。春秋立杆大祭。則增入貫九以盈等七句。

夕祭坐於杌上誦神歌祈請辭

自天而降。阿琿年錫之神。與日分精。年錫之神。年錫惟靈。安春阿雅喇。穆哩穆哩哈。納丹岱琿。納爾琿軒初。恩都哩僧固。拜滿章京。納丹威瑚哩。恩都蒙鄂樂。喀屯諾延。某年生小子。某年生小子。今敬祝者。豐於首而仔於肩。衛於後而護

於前。畀以嘉祥兮。齒其兒而髮其黃兮。偕老而成雙兮。年其增而歲其長兮。根其固而身其康兮。神兮貺我。神兮佑我。永我年而壽我兮。月祭同。春秋報祭。則增入貫九以盈等五句。春秋立杆大祭。則增入貫九以盈等七句。

初次誦神歌禱辭

納丹岱琿。納爾琿軒初。某年生小子。某年生小子。今敬祝者。豐於首而仔於肩。衛於後而護於前。畀以嘉祥兮。齒其兒而髮其黃兮。偕老而成雙兮。年其增而歲其長兮。根其固而身其康兮。神兮貺我。神兮佑我。永我年而壽我兮。月祭同。春秋報

祭。則增入貫九以盈等五句。春秋立
杆大祭。則增入貫九以盈等七句。

二次誦神歌禱辭

恩都哩僧固。僧固恩都哩。某年生小子。某年生
小子。今敬祝者。豐於首而仔於肩。衛於後而護
於前。畀以嘉祥兮。齒其兒而髮其黃兮。偕老而
成雙兮。年其增而歲其長兮。根其固而身其康
兮。神兮貺我神兮佑我。永我年而壽我兮。月祭同。春
秋報祭。則增入貫九以盈等五句。春秋
立杆大祭。則增入貫九以盈等七句。

末次誦神歌禱辭

拜滿章京。納丹威瑚哩。恩都蒙鄂樂。喀屯諾延。

某年生小子。某年生小子。今敬祝者。豐於首而仔於肩。衛於後而護於前。畀以嘉祥兮。齒其兒而髮其黃兮。偕老而成雙兮。年其增而歲其長兮。根其固而身其康兮。神兮貺我。神兮佑我。永我年而壽我兮。月祭同。春秋報祭。則增入貫九以盈等五句。春秋立杆大祭則增入貫九以盈等七句。

誦神歌禱祝後跪祝辭

上天之子。年錫之神。安春阿雅喇。穆哩穆哩哈。納丹岱琿。納爾琿軒初。恩都哩僧固。拜滿章京。納丹威瑚哩。恩都蒙鄂樂。喀屯諾延。某年生小

子。某年生小子。今敬祝者。豐於首而仔於肩。衛於後而護於前。畀以嘉祥兮。齒其兒而髮其黃兮。偕老而成雙兮。年其增而歲其長兮。根其固而身其康兮。神兮貺我神兮佑我。永我年而壽我兮。月祭同。春秋報祭。則增入貫九以盈等五句。春秋立杆大祭。則增入貫九以盈等七句。

夕祭灌水於豬耳禱辭

上天之子。年錫之神。安春阿雅喇。穆哩穆哩哈。納丹岱琿。納爾琿軒初。恩都哩僧固。拜滿章京。納丹威瑚哩。恩都蒙鄂樂。喀屯諾延。某年生小

子。某年生小子。敬獻粢盛。嘉悅以享兮。月祭灌酒。及春

秋報祭灌水。春秋立杆大祭灌酒並同。

夕祭供肉祝辭

上天之子。年錫之神。安春阿雅喇。穆哩穆哩哈。

納丹岱琿。納爾琿軒初。恩都哩僧固。拜滿章京。

納丹威瑚哩。恩都蒙鄂樂。喀屯諾延。某年生小

子。某年生小子。今敬祝者。豐於首而仔於肩。衞

於後而護於前。畀以嘉祥兮。齒其兒而髮其黃

兮。偕老而成雙兮。年其增而歲其長兮。根其固

而身其康兮。神兮貺我。神兮佑我。永我年而壽

我兮。月祭同。春秋報祭。則增入賁九以盈等五句。春秋立杆大祭。則增入賁九以盈等七句。

背鐙祭初次嚮神鈴誦神歌祈請辭

哲伊呼呼哲納爾琿。掩戶牖以迓神兮納爾琿。息甑竈以迓神兮納爾琿。肅將迎兮侑座以俟納爾琿。祕以祀兮几筵具陳納爾琿。納丹岱琿靄然降兮納爾琿。卓爾歡鍾依惠然臨兮納爾琿。感於神鈴兮來格納爾琿。莅於神鈴兮來歆納爾琿。月祭。春秋報祭。春秋立杆大祭並同。

二次摇神鈴誦神歌禱辭

納丹岱琿。納爾琿軒初。卓爾歡鍾依。珠嚕珠克特亨。某年生小子。某年生小子。今敬祝者。豐於首而仔於肩。衛於後而護於前。畀以嘉祥兮。齒其兒而髮其黃兮。偕老而成雙兮。年其增而歲其長兮。根其固而身其康兮。神兮貺我。神兮佑我。永我年而壽我兮。月祭同。春秋報祭。則增入貫九以盈等五句。春秋立杆大祭。則增入貫九以盈等七句。

三次擲腰鈴誦神歌祈請辭

哲伊呼呼哲古伊雙寬。列几筵兮以敬迓古伊雙寬。潔粢盛兮以恭延古伊雙寬。肅將迎兮盡

敬古伊雙寬祕以祀兮申虔古伊雙寬乘羽葆兮陟於位古伊雙寬應鈴響兮降於壇古伊雙寬。月祭。春秋報祭。春秋立杆大祭並同。

四次搖腰鈴誦神歌禱辭

籲者惟神。迓者斐孫。犧牲既陳。奔走臣鄰。某年生小子。某年生小子。今敬祝者。豐於首而仔於肩。衛於後而護於前。畀以嘉祥兮。齒其兒而髮其黄兮。偕老而成雙兮。年其增而歲其長兮。根其固而身其康兮。神兮貺我。神兮佑我。永我年而壽我兮。月祭同。春秋報祭。則增入貫九以盈等五句。春秋立杆大祭。則增入貫九

以盈等七句。

坤寧宮月祭翼日祭

天贊辭

安哲上天。監臨我覺羅。某年生小子。蠲精誠以薦薌兮。執豕孔碩。獻於昊蒼兮。一以嘗兮。二以將兮。俾我某年生小子。年其增而歲其長兮。根其固而身其康兮。綏以安吉兮。惠以嘉祥兮。春秋

立杆大祭翼日祭天同。

坤寧宮四季獻

上天之子。佛及菩薩。大君先師。三軍之帥。關聖
帝君。某年生小子。某年生小子。今敬祝者。謹以
黃金白銀蟒緞龍緞片金倭緞閃緞各色緞布
良馬健牛獻於神靈。豐於首而仔於肩。衛於後
而護於前。畀以嘉祥兮。齒其兒而髮其黃兮。偕
老而成雙兮。年其增而歲其長兮。根其固而身
其康兮。神兮貺我。神兮佑我。永我年而壽我兮。

獻

上天之子。年錫之神。安春阿雅喇。穆哩穆哩哈。

納丹岱琿。納爾琿軒初。恩都哩僧固。拜滿章京。
納丹威瑚哩。恩都蒙鄂樂。喀屯諾延。某年生小
子。某年生小子。今敬祝者。謹以黃金白銀蟒緞
龍緞片金倭緞閃緞各色緞布良馬健牛獻於
神靈。豐於首而仔於肩。衛於後而護於前。畀以
嘉祥兮。齒其兒而髮其黃兮。偕老而成雙兮。年
其增而歲其長兮。根其固而身其康兮。神兮貺
我。神兮佑我。永我年而壽我兮。
坤寧宮樹柳枝求福司祝於戶外對柳枝舉揚神
箭誦神歌禱辭

佛立佛多鄂謨錫瑪瑪之神位。某年生小子。某年生小子。今敬祝者。聚九家之綵綫。樹柳枝以牽繩。舉揚神箭。以祈福佑。以致敬誠。惘我某年生小子。惘我某年生小子。綏以多福。承之於首。介以繁祉。服之於膺。千祥薈集。九敘阜盈。亦既孔皆。福祿來成。神兮貺我。神兮佑我。豐於首而仔於肩。衞於後而護於前。畀以嘉祥兮。偕老而成雙兮。富厚而豐穰兮。如葉之茂兮。如本之榮兮。食則體腴兮。飲則滋營兮。甘旨其獻兮。朱顏其鮮兮。歲其增而根其固兮。年其永而壽其延

兮。爲嬰孩求福。惟易偕老而成雙兮。富厚而豐穰兮二句。爲體其暢而身其康兮一句。其餘各辭並同。

朝祭求福祝辭

上天之子。佛及菩薩。大君先師。三軍之帥。關聖帝君。佛立佛多鄂謨錫瑪瑪之神位。某年生小子。某年生小子。今敬祝者。聚九家之綵綫。樹柳枝以牽繩。舉揚神箭。以祈福佑。以致敬誠。憫我某年生小子。憫我某年生小子。綏以多福。承之於首。介以繁祉。服之於膺。千祥薈集。九敘阜盈。亦既孔皆。福祿來成。神兮貺我。神兮佑我。豐於

首而仔於肩。衞於後而護於前。畀以嘉祥兮。偕老而成雙兮。富厚而豐穰兮。如葉之茂兮。如本之榮兮。食則體腴兮。飲則滋營兮。甘旨其獻兮。朱顏其鮮兮。歲其增而根其固兮。年其永而壽其延兮。

夕祭求福祝辭

上天之子。年錫之神。安春阿雅喇。穆哩穆哩哈。納丹岱琿。納爾琿軒初。恩都哩僧固。拜滿章京。納丹威瑚哩。恩都蒙鄂樂。喀屯諾延。佛立佛多鄂謨錫瑪瑪之神位。某年生小子。某年生小子。

今敬祝者。聚九家之綵綫。樹柳枝以牽繩。舉揚
神箭。以祈福佑。以致敬誠。憫我某年生小子。憫
我某年生小子。綏以多福。承之於首。介以繁祉。
服之於膺。千祥薈集。九敍阜盈。亦既孔皆。福祿
來成。神兮貺我。神兮佑我。豐於首而仔於肩。衛
於後而護於前。畀以嘉祥兮。偕老而成雙兮。富
厚而豐穰兮。如葉之茂兮。如本之榮兮。食則體
腴兮。飲則滋營兮。甘旨其獻兮。朱顏其鮮兮。歲
其增而根其固兮。年其永而壽其延兮。

坤寧宮春季獻雛雞夏季獻子鵞背鐙祭祀祝辭

上天之子。年錫之神。安春阿雅喇。穆哩穆哩哈。
納丹岱琿。納爾琿軒初。恩都哩僧固。拜滿章京。
納丹威瑚哩。恩都蒙鄂樂。喀屯諾延。某年生小
子。某年生小子。敬以家畜珍禽。嗌頸落羽。以獻
於神。豐於首而仔於肩。衞於後而護於前。畀以
嘉祥兮。齒其兒而髮其黃兮。偕老而成雙兮。年
其增而歲其長兮。根其固而身其康兮。神兮貺
我。神兮佑我。永我年而壽我兮。秋季獻魚。祝辭。與獻雛雞獻子
禽同。惟易家畜珍禽嗌頸落羽句。為敬以江河
所獲珍羞八字。冬季獻雉與凡獻鮮。則易為敬
以山林所獲珍羞八字。

堂子圜殿月祭祝辭

上天之子。紐歡台吉。武篤本貝子。某年生小子。某年生小子。今敬祝者。豐於首而仔於肩。衛於後而護於前。畀以嘉祥兮。齒其兒而髮其黃兮。偕老而成雙兮。年其增而歲其長兮。根其固而身其康兮。神兮貺我。神兮佑我。永我年而壽我兮。

堂子立杆大祭

饗殿內祝辭

上天之子。佛及菩薩。大君先師。三軍之帥。關聖

帝君。某年生小子。某年生小子。今敬祝者。貫九以盈。具八以呈。九期届滿。立杆禮行。爰繫索繩。爰備粢盛。以祭於神靈。豐於首而仔於肩。衛於後而護於前。畀以嘉祥兮。齒其兒而髮其黃兮。偕老而成雙兮。年其增而歲其長兮。根其固而身其康兮。神兮貺我。神兮佑我。永我年而壽我兮。

圓殿内祝辭

上天之子。紐歡台吉。武篤本貝子。某年生小子。某年生小子。今敬祝者。貫九以盈。具八以呈。九

期居滿。立杆禮行。爰繫索繩。爰備粢盛。以祭於神靈。豐於首而仔於肩。衛於後而護於前。畀以嘉祥兮。齒其兒而髮其黃兮。偕老而成雙兮。年其增而歲其長兮。根其固而身其康兮。神兮貺我。神兮佑我。永我年而壽我兮。

堂子尚錫神亭月祭祝辭

上天之子。尚錫之神。月已更矣。建始維新。某年生小子。敬備粢盛兮。潔楮並陳。惠我某年生小子。貺以嘉祥兮。畀以康甯。

堂子浴

佛

饗殿內祝辭

上天之子。佛及菩薩。大君先師。三軍之帥。關聖

帝君。某年生小子等。今敬祝者。遇佛誕辰。偕我

諸王。敬獻於神。祈鑑敬獻之心。俾我小子。豐於

首而仔於肩。衞於後而護於前。畀以嘉祥兮。齒

其兒而髮其黃兮。偕老而成雙兮。年其增而歲

其長兮。根其固而身其康兮。神兮眖我。神兮佑

我。永我年而壽我兮。

圜殿內祝辭

上天之子。紐歡台吉。武篤本貝子。某年生小子
等。今敬祝者。遇佛誕辰。偕我諸王。敬獻於神。祈
鑑敬獻之心。俾我小子。豐於首而仔於肩。衞於
後而護於前。畀以嘉祥兮。齒其兒而髮其黃兮。
偕老而成雙兮。年其增而歲其長兮。根其固而
身其康兮。神兮貺我。神兮佑我。永我年而壽我
兮。

為馬祭
神於

上天之子。紐歡台吉。武篤本貝子。某年生小子。今為所乘馬敬祝者。撫脊以起兮。引鬣以興兮。嘶風以奮兮。嘘霧以行兮。食草以壯兮。齧艾以騰兮。溝穴其弗蹈兮。盜賊其無攖兮。神其貺我神其佑我。

為馬祭

神於神室中正日朝祭誦神歌禱祝辭

上天之子。佛及菩薩。大君先師。三軍之帥。關聖帝君。某年生小子。今為所乘馬敬祝者。撫脊以起兮。引鬣以興兮。嘶風以奮兮。嘘霧以行兮。食

草以壯兮。蠶艾以騰兮。溝穴其弗蹈兮。盜賊其無攖兮。神其眂我。神其佑我。次日祭神祝辭。惟易今為所乘馬句。為今為牧羣蕃息六字。溝穴其弗蹈兮盜賊其無攖兮二句。為如萌芽之發育兮。如根本之滋榮兮二句。其餘各辭並同。

朝祭灌酒於豬耳禱辭

上天之子。三軍之帥。關聖帝君。某年生小子。今為所乘馬敬獻粢盛。嘉悅以享兮。

朝祭供肉祝辭

上天之子。三軍之帥。關聖帝君。某年生小子。今為所乘馬敬祝者。撫脊以起兮。引鬣以興兮。嘶

風以奮兮。噓霧以行兮。食草以壯兮。齧艾以騰兮。溝穴其弗蹈兮。盜賊其無攖兮。神其貺我。神其佑我。

夕祭坐於杌上誦神歌祈請辭

自天而降。阿琿年錫之神。與日分精。年錫之神。年錫惟靈。安春阿雅喇。穆哩穆哩哈。納丹岱琿。納爾琿軒初。恩都哩僧固。拜滿章京。納丹威瑚哩。恩都蒙鄂樂。喀屯諾延。某年生小子。今為所乘馬敬祝者。撫脊以起兮。引鬣以興兮。嘶風以奮兮。噓霧以行兮。食草以壯兮。齧艾以騰兮。溝

穴其弗蹈兮。盜賊其無擾兮。神其眖我。神其佑我。

初次誦神歌禱辭

納丹岱琿。納爾琿軒初。某年生小子。今為所乘馬敬祝者。撫脊以起兮。引鬣以興兮。嘶風以奮兮。噓霧以行兮。食草以壯兮。齧艾以騰兮。溝穴其弗蹈兮。盜賊其無擾兮。神其眖我。神其佑我。

二次誦神歌禱辭

恩都哩僧固。僧固恩都哩。某年生小子。今為所乘馬敬祝者。撫脊以起兮。引鬣以興兮。嘶風以

奮兮。噓霧以行兮。食草以壯兮。鬣乂以騰兮。溝穴其弗蹈兮。盜賊其無攖兮。神其貺我。神其佑我。

末次誦神歌禱辭

拜滿章京。納丹威瑚哩。恩都蒙鄂樂。喀屯諾延。某年生小子。今為所乘馬敬祝者。撫脊以起兮。引鬣以興兮。嘶風以奮兮。噓霧以行兮。食草以壯兮。鬣乂以騰兮。溝穴其弗蹈兮。盜賊其無攖兮。神其貺我。神其佑我。

誦神歌禱祝後跪祝辭

上天之子。年錫之神。安春阿雅喇。穆哩穆哩哈。
納丹岱琿。納爾琿軒初。恩都哩僧固。拜滿章京。
納丹威瑚哩。恩都蒙鄂樂。喀屯諾延。某年生小
子。今為所乘馬敬祝者。撫脊以起兮。引鬣以興
兮。嘶風以奮兮。嘘霧以行兮。食草以壯兮。齧艾
以騰兮。溝穴其弗蹈兮。盜賊其無攖兮。神其貺
我。神其佑我。

夕祭灌酒於豬耳禱辭

上天之子。年錫之神。安春阿雅喇。穆哩穆哩哈。
納丹岱琿。納爾琿軒初。恩都哩僧固。拜滿章京。

納丹威瑚哩。恩都蒙鄂樂。喀屯諾延。某年生小
子。今為所乘馬敬獻粢盛嘉悅以享兮。
夕祭供肉祝辭
上天之子。年錫之神。安春阿雅喇。穆哩穆哩哈。
納丹岱琿。納爾琿軒初。恩都哩僧固。拜滿章京。
納丹威瑚哩。恩都蒙鄂樂。喀屯諾延。某年生小
子。今為所乘馬敬祝者。撫脊以起兮。引鬣以興
兮。嘶風以奮兮。嘘霧以行兮。食草以壯兮。齧艾
以騰兮。溝穴其弗蹈兮。盜賊其無攖兮。神其貺
我。神其佑我。

背鐙祭初次響神鈴誦神歌祈請辭

哲伊呼呼哲納爾琿。掩戶牖以迓神兮納爾琿。息甑竈以迓神兮納爾琿。肅將迎兮侑坐以俟納爾琿。秘以祀兮几筵具陳納爾琿。納丹岱琿靄然降兮納爾琿。卓爾歡鍾依惠然臨兮納爾琿。感於神鈴兮來格納爾琿。莅於神鈴兮來歆納爾琿。

二次搖神鈴誦神歌禱辭

納丹岱琿。納爾琿軒初。卓爾歡鍾依。珠嚕珠克特亨。某年生小子。今為所乘馬敬祝者。撫脊以

起兮。引鬣以興兮。嘶風以奮兮。噓霧以行兮。食草以壯兮。齧艾以騰兮。溝穴其弗蹈兮。盜賊其無攖兮。神其貺我。神其佑我。

三次響腰鈴誦神歌祈請辭

哲伊呼呼哲古伊雙寬。列几筵兮以敬迓古伊雙寬。潔粢盛兮以恭迎古伊雙寬。肅將迎兮盡敬古伊雙寬。祕以祀兮申虔古伊雙寬。乘羽葆兮陟於位古伊雙寬。應鈴響兮降於壇古伊雙寬。

四次搖腰鈴誦神歌禱辭

顧者惟神。迓者斐孫。犧牲既陳。奔走臣鄭。某年生小子。今為所乘馬敬祝者。撫脊以起兮。引鬣以興兮。嘶風以奮兮。噓霧以行兮。食草以壯兮。齧艾以騰兮。講穴其弗蹈兮。盜賊其無攖兮。神其眖我。神其佑我。

内務府

祀典 蠶宮建置 饗先蠶 羣神之祀

園蔬祭祀

蠶宮建置。乾隆七年議准。古制天子親耕南郊。以供粢盛。后親蠶北郊。以供祭服。親蠶之禮原與親耕並重。是以前代舉行。具載史冊。明嘉靖九年。作先蠶壇於北郊。在安定門外。以出入道遠。親莅未便。且其地水源不通。無浴蠶所。遺址久廢。考唐宋后親蠶在宮苑之中。明代亦改建於西苑。伏讀

聖祖仁皇帝御製耕織序。於

豐澤園北治田數畦。環以溪水。隴畔樹桑。旁列蠶舍。育蠶之事。已詳悉繪圖。今相度地基。建立蠶壇桑田蠶宮從室之處。由內務府會同工部等衙門辦理。○又覆准。改建

先蠶壇於

西苑之東北隅。垣圍百六十丈。南面正門三楹。左右門各一。為壇一成。方四丈。高四尺。陛四出。各十級。西北為瘞坎。壇東為觀桑臺。前為桑園。臺後為

親蠶門。內為

親蠶殿。

蠶

先蠶。

皇后親蠶

先蠶之禮。歲季春吉巳先二日。禮部尚書一人。至犧

牲所視牲如儀。是日昧爽。太常寺進齋戒牌銅

人。內監豫設黃案一於

交春殿之左。總管內務府大臣一人。及宮殿監侍。

豫俟於

乾清門。太常寺卿率所屬恭奉齋戒牌在前。銅人

在後。前引如儀。至

乾清門。總管内務府大臣以授宮殿監侍。恭設於

交泰殿案上。齋戒牌南嚮。銅人西嚮。設畢。跪。三叩

興。退。

皇后乃齋。陪祀

妃

嬪公主福晉以下。文官三品武官二品命婦以上。

咸致齋。禮部尚書一人視割牲如儀。先一日。奉

宸苑卿率屬潔壇上下。藉以稷薦。爲瘞坎於壇

西北隅。設黃幄於壇上。太常寺官恭設
先蠶神座於幄內正中。南嚮。工部司官張
皇后拜幄於南階上如式。太常寺典簿具牲俎。博士
辨簠簋籩豆登鉶之實。以次展於
神廚太常寺卿詣
神庫。以恭請
神位之儀指授蠶宮令。退。贊禮郎引總管內務府大
臣一人。詣
神廚周視牲牢籩豆。太常寺官以陳設之儀指授
宮殿監侍認皆退。至日。雞初鳴。總管內務府大

臣及宮殿監侍。率內監入壇具器陳。牛一。羊一。
豕一。登一。鉶二。簠簋各二。籩豆各十。琖三十。鑪
一。鐙二。東設一案。西嚮。陳禮神制帛一。青色。香盤
一。尊一。爵三。設福胙於尊爵之旁。加爵一。牲陳
於俎。帛實於篚。尊實酒。承以舟。疏布冪勺具。內
監設洗於
具服殿。樂部率掌儀司內監陳樂於壇下。應鼓一。
在東。琴四。瑟二。簫六。笛六。笙六。杖鼓二。方響十
六。雲璈二。版二。東西分列如式。行禮位壇上正
中。爲

皇后拜位北嚮壇下西北為望瘞位西嚮當階左右

為陪祀

妃

嬪公主福晉拜位北嚮稍南左右為陪祀命婦拜

位按翼分列重行異等東位西上西位東上均

北面執事位司拜褥女官二人立於壇上

皇后拜位左右相儀女官二人立拜位後左右均東

西面司香女官一人司帛女官一人司爵女官

一人奉福胙女官二人序立東案之東西面接

福胙女官二人立於壇西東面壇下典儀司樂

女官各一人。當階左立。西面。傳贊女官六人。二
人立於壇南。東西面。二人立於
妃
嬪公主福晉之拜位左右。二人立於命婦之拜位
左右。均東西面。樂工歌工（以童內監為之）序立於東西
樂懸之次。女官執瘞者。立於瘞坎之西北隅。未
明前三刻。步軍統領飭所部清蹕除道。自
神武門至
先蠶壇門
御道左右途巷。皆設布幃。陪祀公主福晉命婦及

執事女官。均朝服。豫集壇內鑾儀衛率內監陳

儀駕鹵簿於

順貞門外。其尉以內監充。辰正初刻。太常寺卿暨大臣各

一人。赴

乾清門奏時。宮殿監督領侍轉奏。

皇后御禮服乘鳳輿出宮如儀。陪祀

妃

嬪咸乘輿從。由

順貞門

神武門北上門入陟山門至內壝左門。相儀女官

二人跪奏。請降輿。

皇后降輿。

妃

嬪咸降輿從。前引女官十人。右贊引左對引女官

二人。恭導

皇后入

具服殿少俟。

妃

嬪隨入配殿祗俟。傳贊女官引公主福晉命婦等

於

具服殿門外。東西序立祇俟。辰正一刻。蠶宮令詣
神庫上香。跪。三叩興。恭請
先蠶神位。內監十人前引入壇。奉安座上畢。相儀奏
請行禮。
皇后出
具服殿。盥司。盥跪奉盥。司巾跪奉巾。盥畢詣壇。
妃
嬪以下隨行。司拜褥女官。豫布拜褥於壇上拜次
贊引對引女官。恭導
皇后升中階。就拜位前北嚮立。前引十人止立壇下。

相儀二人隨侍。傳贊引
妃
嬪公主福晉及命婦均就拜位序立。典儀贊執事
者各共乃職。贊引奏就位。
皇后就位立。典儀贊迎
神。司香奉香進。至香案前祗俟。司樂贊舉迎
神樂。奏庥平之章。樂作。贊引奏就上香位。暨對引恭
導
皇后詣香案前立。對引至案前止立。司香跪。贊引奏
跪。

皇后跪。奏上香。司香進香。
皇后上炷香。三上瓣香。興。贊引奏復位。暨對引恭導
皇后復位立。奏跪拜興。
皇后行六肅三跪三拜禮。傳贊贊跪叩興。
妃
嬪以下隨行禮。樂止。典儀贊奠帛爵。行初獻禮。司
帛奉篚。司爵奉爵。進至案前祇俟。司樂贊舉初
獻樂。奏承平之章。樂作。司帛跪獻篚。奠於案。一
叩興。司爵跪獻爵。奠於墊中。興。皆退。樂止。典儀
贊行亞獻禮。司樂贊舉亞獻樂。奏均平之章。樂

作。司爵獻爵於左。如初獻儀。樂止。典儀贊行終

獻禮。司樂贊舉終獻樂。奏壽平之章。樂作。司爵

獻爵於右。如亞獻儀。樂止。典儀贊

答福胙。奉福胙二人。恭奉福胙詣

神位前拱舉。退。祇立於

皇后拜位之右。接福胙二人。進立於左。贊引奏跪。

皇后跪。左右女官皆跪。奏飲福酒。右女官進福酒。

皇后受爵拱舉。授左女官。次授胙。如飲福之儀。贊引

奏拜興。

皇后一拜興。又奏跪拜興。

皇后行四肅二跪二拜禮。

妃

嬪以下均隨行禮。興。典儀贊徹饌。司樂贊舉徹饌

樂。奏柔平之章。樂作。徹畢。樂止。典儀贊送

神。司樂贊舉送

神樂。奏洽平之章。樂作。贊引奏跪拜興。

皇后率

妃

嬪以下行六肅三跪三拜禮。樂止。典儀贊奉帛香

饌送燎。司帛詣

神位前跪。一叩。司帛奉篚興。司香跪奉香。司爵跪奉

饌興。以次恭送瘞所。

皇后轉立拜位旁。西嚮。司官贊起拜。拜。仍有拜。〇俟香帛過。

皇后復位立。與儀贊望瘞陪祀

妃

嬪公主福晉命婦退。贊引奏詣望瘞位。樂作。恭導

皇后詣望瘞位望瘞。奏禮成。恭導

皇后詣

具服殿更衣。

妃

嬪隨入配殿更衣。樂止。蠶宮令恭請
神位復
御。上香行禮如儀。
皇后還宮。宮殿監侍徹
交泰殿齋戒牌銅人。授太常寺官送寺。若遣
妃致祭
先蠶。先二日。
妃及陪祀之公主福晉命婦均致齋。所司供具如
式。至日昧爽。
妃朝服乘輿詣壇。清道除辟如常儀。至内壝右門

降輿入。行禮於階下。上香贊升壇。升降均由東

階。

妃

嬪不陪祀。不飲福受胙。香帛送瘞。避立西旁。餘如

前儀。○乾隆七年議准。每年季春之月。

皇后親饗

先蠶由禮部豫劄欽天監選擇三月吉巳日致祭。請

旨後交太常寺屆期具題。○又議准。

先蠶壇祭器帛匣等物。太常寺將陳設之儀指示掌

儀司太監。內務府堂官宮殿監督領侍莅之。事

畢。太常寺官出。由內務府徽交掌儀司太監蠶
宮令丞敬謹收儲。○又議准。饗
先蠶之神。宮殿監督領侍先期選委內監演禮。○九
年定。
皇后親蠶。前期四日。由太常寺以齋戒事宜。知會內
務府內膳房。○十一年
諭。部議皇后親蠶典禮。於不親祭之年。照舊制遣太常
寺堂官致祭。朕思從前建立蠶祠。未議皇后親蠶之
禮。是以照祭祀例遣官。今既舉行皇后親蠶典禮。若
遇不親祭之年。自應遣妃一人恭代。以昭誠敬為是。

所有行禮位次。及酌定一應儀注。大學士會同各該衙門妥議具奏。欽此。遵

旨議定。嗣後每年致祭

先蠶壇。

皇后親詣行禮壇。遣

妃恭代。禮部照例兩請具題。如遇遣

妃恭代之年。著內務府請

旨。其遣

妃致祭。前期齋戒二日。不進銅人。行禮位次照

先農壇遣官恭代之例。其公主福晉命婦。仍陪祀如

儀。十四年奏

旨。皇后親蠶典禮。經朕降旨。若遇不行親祭之年。遣妃一人恭代。前因內閣禮部會議冊立皇貴妃禮儀一疏。復經降旨。冊封典禮。於本年三月後舉行。其親蠶典禮。俟正位中宮後。該部照例奏請。今據禮部奏稱本年三月內。先蠶祭期。請照例遣妃致祭。此於禮意未協。夫妃所恭代者。代皇后也。有皇后則妃可承命行事。皇貴妃未經正位中宮。則親蠶之禮。尚不當舉行。何得遣妃恭代。應照皇帝不親行耕耤。順天府尹致祭先農之例。內務府總管大臣或禮部太常寺堂

官奉宸苑卿內酌派一人致祭。方足以明等威而昭

儀制。該部即遵諭行。將此載入會典。

羣神之祀。○雍正元年奉

旨。以西苑紫光閣北前後殿。改建為時應宮。欽此。前殿

奉

四海

四瀆龍神。後殿中奉

順天佑畿時應龍神。西旁左右奉十有七省

龍神。設住持道士。以供香火。每年六月十三日。新

正前後九日。

萬壽聖節前後三日。皆改建道場。○四年奏准。建內
城隍廟於
紫禁城內西北隅。以奉
紫禁城城隍之神。每歲
萬壽聖節及季秋。與
都城隍廟同日致祭。祭品同。遣內務府總管大臣
行禮。○五年。移直省
龍神位奉於各省。增修時應宮後殿。以奉
八方龍神。○六年
諭。朕惟風雨時若。百物繁昌。皆由敬誠感格

天心。用能福佑下民。時和歲稔。而司天號令。長養阜成
風神之貺。厥功允懋。頻年以來。朕虔祝龍神。有祈必
應。其福庇蒼生者。歷有明驗。因思風神巽順和煦。茂
時育物。亦宜特隆祀典。以答洪庥。考之周禮。大宗伯
以槱燎祀風師。虞書禋於六宗。劉歆鄭康成注。咸謂
六宗之內。風師其一也。歷代各置壇兆。至宋祥符閒
曾立風伯廟。近代及本朝皆列
南郊四配之中。典禮具備。今欲以都城和會之地。特建
廟宇。因時禱祀。以展朕為民祈福之誠。應如何考據
禮儀。相度營建之處。著禮工二部會同內務府詳議

具奏。欽此。遵
旨議定。考周禮大宗伯以槱燎祀風師。列在祀典。風師
為箕星。經傳考據。既有明文。箕星為蒼龍之第
七宿。位在東北。致祭方嚮。自宜就其星位。於都
城內東北和會之地。建立廟宇。其廟宇規制。仿
時應宮式營建。其風神封號。並廟名扁額。交與
內閣撰擬字樣。進呈
御覽。恭候
欽定。列刻神牌。製造扁額。俟廟成之日。令欽天監選擇
吉日。敬謹供奉懸挂。禮部於都城道士內。遴選

住持。其每年立春後丑日致祭。以及朔望祭器。
每日香鐙。交内務府備辦。○是年。
欽定風神封號曰應時顯佑風伯之神。廟曰宣仁廟。○

七年

諭。朕惟雲雨風雷之神。代天司令。俾百昌萬寶。普含膏
澤。以錫福於烝民。厥功並懋。朕躬承
天眷。恪修祀典。爲四海蒼黎仰祈嘉祐。已經特建廟宇。
崇祀龍神風伯。而雲師雷師。尚闕專祠。嘗考虞書禋
於六宗之文。漢人以乾坤六子釋六宗。震雷巽風。咸
列禋祀。而易曰雷以動之。風以散之。則風雷之發生

萬物。功實相等。禮記曰天降時雨山川出雲。周禮亦
以五雲辨年歲。是雲與雨皆運行造化。同昭天貺者
也。前代及本朝
南郊大祀。雲雨風雷皆列從壇之次。式隆配饗。典禮亦
既備矣。邇年以來。雲物兆祥。雷行應候。茂育庶彙。宣
布陽和。庇國佑民之德。靈應顯然。今欲特建廟宇。虔
奉雲師雷師之神。因時禱祀。敬迓洪庥。以展朕為民
祈禱之意。其考據禮儀相度營建之處。著禮工二部
詳議具奏。欽此遵
旨議定。明集禮既稱雷雨在西。風雲在東。今雷師廟宇。

應建於西方。雷師照古制。於立夏後申日致祭。
惟雲師古無專祠日期。應依明會典合祭之期。
每歲於秋分後三日致祭。其廟宇規制。悉仿
宣仁廟式建造。其封號並廟名扁額字樣。交與內
閣撰擬進呈
御覽。恭候
欽定。刊刻神牌。製造扁額。俟廟成之日。欽天監選擇吉
日。敬謹供奉神像。安設神牌。懸挂扁額。於都城
道士內。遴選住持。雲師廟於每歲秋分後三日
致祭。雷師廟於每歲立夏後申日致祭。並朔望

祭品。每日香燭。一如

宣仁廟祀風神禮。○是年。

欽定雲師封號曰順時普蔭雲師之神。廟曰凝和廟。

欽定雷師封號曰資生發育雷師之神。廟曰昭顯廟。○

九年奏准。建廟於

皇城西安門內以奉

皇城城隍之神。歲祭之期。及祭品遣官。均與內

城隍廟同。○又

欽定皇城城隍廟曰永佑廟。○乾隆四十九年奏。東便

門外黃木廠

木神廟向未定有例祭奉

旨交內務府每年春秋二季致祭屆期派總管內務府

大臣一員前往行禮○嘉慶七年議准

昭顯廟每歲立夏後申日及六月二十四日致祭

凝和廟每歲秋分後三日致祭

宣仁廟每歲立春後丑日致祭時應宮

龍神每歲元旦及六月十三日致祭並

萬壽聖節致祭四廟均奏遣大臣行禮○十七年奉

旨昆明湖廣潤靈雨祠龍神靈應夙著於本年三月二

十九日朕因農田望澤前往拈香甫回御園甘霖立

沛。旬日以來。大田微覺乾燥。朕昨早復親詣祜香默禱。旋即油雲密布。午後甘膏滲灑。四野優霑。本日又得陣雨滂沛。神佑顯孚。如響斯應。允宜崇加封號。於原封安祐普濟神號下。敬增沛澤廣生四字。並著禮部查照黑龍潭玉泉山兩處龍神祠祀典。一體春秋致祭。以昭靈貺。謹案昆明湖並玉泉山黑龍潭三處龍神祠祀典。俱詳載禮部。

園墓祭祀。○原定曹八里屯墳墓。由禮部工部光祿寺辦理。○乾隆二十四年奏准。園墓祭祀一由內務府辦理。並議定曹八里屯格格等墳墓共一百四十六位。襄昭親王園寢外圍牆內格

格墳墓五位。每年清明歲暮致祭。每次用餅餌
餜一百五十一席。羊三十一隻。清明各用佛花
一座。歲暮共用楮帛五萬張。金銀錁五萬錠。以楮為之。下同。
在各墳大門外。均分堆設。每墳用酒一罇。
茶一桶。一體具祭。襄昭親王園寢。每年清明中
元歲暮。各用餅餌餜一席。羹飯一席。羊一隻。酒
一罇。茶一桶。清明用佛花一座。中元歲暮各用
楮帛一千張。金銀錁二千錠。楮袱一張。底蓋布
袱一分。襄昭親王園寢內園牆內格格墳墓三
位。每次致祭用餅餌餜三席。羊一隻。酒一罇。清

明各用佛花一座。中元歲暮各用楮帛五百張。
金銀錁五百錠。○嘉慶二十三年奉
旨。慧安和碩公主慧愍固倫公主著歸爲一體四時致
祭。○道光十一年奉
旨。嗣後如遇厥恭謁
西陵時。奏請派員賜奠沿途附近王大臣墳墓一摺。著
於到梁格莊行宮之日具奏。並將慧安和碩公主慧
愍固倫公主園寢一併開列單內。以備派員賜奠。

